四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

明集禮卷十六五

詳校官監察御史臣劉　芬

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣許紹錦

明集禮卷十五

吉禮十五

祀旗纛

總叙

旗謂牙旗黄帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始竪牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六

軍故用六纛以旄牛尾為之在左騑馬首秦置旗頭騎以先驅漢武帝置靈旗為兵禱則太史奉以指所伐國孫權作黃龍大牙旗後齊天子親征建牙旗唐宋及元皆有旗纛之祭國朝特建旗纛廟春秋遣官專祀焉

壇宇神位

宋太宗定旗纛儀除地為壇四方各五十步設兩壝繞以青繩張幙置軍牙之神并六纛之神位版版方七寸厚三分國朝立廟於大都督府之後題主曰軍牙之神

六纛之神版高二尺五寸厚三分趺高五寸

牲幣

北齊祭旗纛用太牢宋親征而祭之用少牢後詔用太牢以羊豕代祭畢釁鼓以猳豚旗幣以白纛幣以黑國朝用太牢祭畢又設酒六器於地殺雄鷄六瀝血釁旗纛幣俱以黑

祭器

國朝祭器籩豆各八簠簋登各一

酒齊

國朝酒尊三犧尊實以醴齊象尊實以沈齊山罍實以事酒

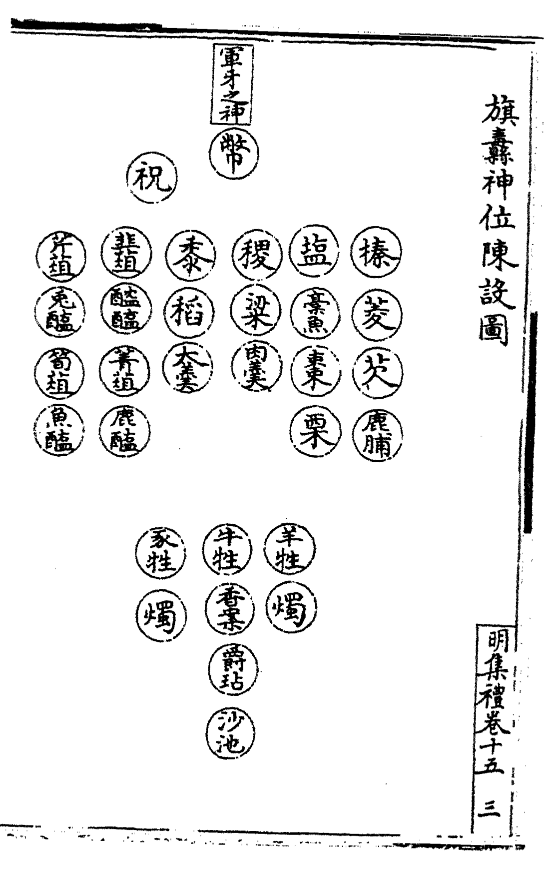
粢盛

國朝簠簋實以黍稷簠實以稻粱

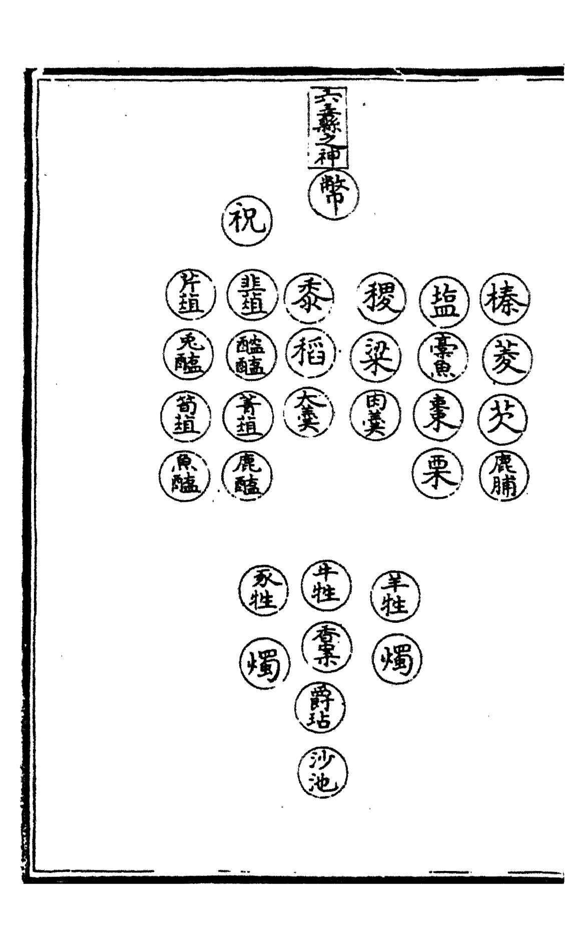
籩豆之實

國朝籩實以石鹽魚鱐棗栗榛菱芡脯豆實以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢

旗纛神位陳設圖

軍牙之神
帛
祝
榛
菱
芡
鹿脯
塩
槀魚
棗
栗
稷
粱
肉羮
黍
稻
大羮
韭菹
醓醢
菁菹
鹿醢
芹菹
兎醢
筍菹
魚醢
羊牲
燭
牛牲
香案
爵坫
沙池
豕牲
燭

太歲之神
幣
祝
榛
菱
芡
鹿脯
塩
藁魚
棗
栗
稷
梁
白餅
黍
稻
黑餅
韭葅
醓醢
菁葅
鹿醢
芹葅
兎醢
笋葅
魚醢
羊牲
牛牲
豕牲
燭
香案
燭
爵坫
沙池

降香遣官祭旗纛儀注

時日

齋戒　獻官以大都督充及各執事官俱散齋二日致齋一日

降香　前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁升奉天殿奉香授獻官獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至祭所

陳設　前祀一日有司陳設如圖儀

省牲　前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮引至省牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視滌濯畢遂烹牲

正祭　祭日清晨執事者入實尊罍簠簋籩豆牲俎并陳毛血豆於神位前列幣篚於酒尊所贊引引獻官及應祀官各入就位贊禮唱有司已具請行禮贊禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官及在位官皆鞠躬拜興拜興平身

奠幣　贊禮唱奠幣贊禮引獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏詣旗纛神位前大樂作獻官北向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠於神位前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身樂止復位

初獻　贊禮唱行初獻禮贊引引獻官至爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者詣酒尊所司尊者舉冪執爵者以爵進酌醴齊以爵授執事者引詣旗纛神位前大

樂作跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身稍退鞠躬拜興拜興平身樂止贊禮唱讀祝獻官跪讀祝官取祝版於神右跪讀畢大樂作贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂止

亞獻終獻如初獻儀惟不讀祝

飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引初獻官升壇詣飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢笏進爵祭酒飲福酒以爵復於坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事

者出笏俯伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身復位

徹豆　贊禮唱徹豆掌祭官徹豆贊禮唱賜胙傳贊唱

已飲福受胙者不拜在位官皆再拜鞠躬拜興拜興平

身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望燎位

望燎　贊禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位執事者以

祝版幣饌置柴上贊禮唱可燎執事者舉炬火燔至半

贊禮唱禮畢獻官以下各以次退

王國祭旗纛

時日

齋戒　前期王散齋二日於别殿王　相府官於正寢王

致齋一日於正殿王相府官於公廨

省牲　先祭二日執事設王次於廟壇南門外道之東

南向先祭一日典儀典祠導王至次執事者各執事典

儀典祠導王至省牲位執事者自東牽牲西行過王前

省訖執事牽牲詣神厨典儀典祠導王詣神厨視鼎鑊

視滌濯訖典儀典祠導王還次

陳設　先祭一日典祠依圖陳設

正祭　祭日清晨典祠率執事者各實尊罍簠簋籩豆登鉶置篚幣於案祝版於諸神位之右大樂入就位諸執事及陪祭官入就位典祠啓王服遠遊冠絳紗袍典祠典儀導王至位北向立典祠典儀分左右立於王之前

奠幣初獻　司禮唱奠幣行初獻禮典祠啓詣盥洗位大樂作　典儀典祠導王至盥洗位　大樂止　典祠啓搢圭

王搢圭典祠啓盥手司盥洗者酌水王盥手訖司巾者以巾進典祠啓帨手王帨手訖典祠啓出圭王出圭典祠啓詣爵洗位典祠典儀導王至爵洗位典祠啓搢圭王搢圭執爵官以爵進典祠啓受爵王受爵典祠啓滌爵司爵洗者酌水王滌爵訖典祠啓拭爵司巾者以巾進王拭爵典祠啓以爵授執事者王以爵授執爵官典祠啓出圭王出圭啓詣旗纛神位前大樂作典儀典祠導王至神位前北向立樂止典祠啓搢圭王搢圭啓上

香上香三上香王三上香訖捧幣者以幣進於王之右王受幣奠於神位前捧爵者以爵進於王之右王受爵典祠啓祭酒祭酒三祭酒奠爵王三祭酒奠爵訖典祠啓出圭王出圭讀祝官取祝讀於神位之右讀畢復以祝置於案典祠啓鞠躬王鞠躬大樂作典祠啓平身王平身典祠啓復位典祠典儀導王復位樂止

亞獻　司禮唱行亞獻禮典祠啓王行亞獻禮典祠典儀導王至神位前掌祭官於神位前爵內斟酒典祠啓

鞠躬大樂作王鞠躬啓平身王平身典祠典儀導王復位樂止

終獻如亞獻之儀

飲福受胙　司禮唱飲福受胙執事舉香案置於王位前執事酌福酒舉胙肉典祠啓飲福受胙大樂作典祠典儀導王至香案前位典祠啓鞠躬平身王鞠躬平身典祠啓搢圭王搢圭執事捧爵東向進於王王受爵啓飲福酒王祭酒少許飲福酒以爵置於坫執事官東向

進胙於王王受胙以胙授左右左右西向受之典祠啓出圭王出圭典祠啓鞠躬平身 大樂作 王鞠躬平身典祠啓復位典祠典儀導王復位 樂止

徹豆 司禮唱徹豆掌祭官徹豆司禮唱賜胙典祠啓王飲福受胙者免禮司禮唱陪祭官皆再拜司贊唱鞠躬拜興拜興平身陪祭官皆鞠躬 大樂作 拜興拜興平身 樂止

望燎 司禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭官

取饌詣燎所典祠啓詣望燎位大樂作典祠典儀導王至望燎位執事者先設席於地置大碗五隻斟酒於器執事者次將雄鷄五隻刺血入酒中酹旗纛神擲其雞於四下候燎半司禮唱可燎典祠啓禮畢導引王還次引禮引陪祭官出

外各衛祭旗纛

時日

齋戒　前三日三獻官本衛指揮使為初獻其亞獻終獻則僚屬以次為之散齋

二日於别寢致齋一日於祭所執事人員各齋於祭所一日

陳設　前祭二日執事者掃除廟壇内外設三獻官執事官次於廟門外前一日設省牲位於南門外設旗纛位於廟壇之中近北南向設籩八於神位之左豆八於神位之右簠簋各一於籩豆之間毛血豆於簠簋前俎二又於其前香燭案於俎前爵坫沙池於香案之前祝版於神位之右設酒尊所於廟壇之東南隅設幣篚位

附於酒尊所爵洗位於廟壇下之東盥洗位又於爵洗之東初獻官位於廟壇下之正中北向亞獻官位於初獻官位之左終獻官位於初獻位之右稍後諸從祭武官位於三獻官之後皆重行北向引贊位於獻官之左右贊禮位於廟壇下之東讀祝位於神位之右掌祭二人位於神位之左右司尊司爵司洗捧幣位各於其所

設望燎位於廟壇之西南

省牲　前祭一日執事者引三獻官至省牲位北向立

執事者自門東牽牲西行過獻官前省訖牽牲詣神厨

三獻官詣厨視鼎鑊滌溉訖遂烹牲執事以豆取毛血

置於饌所

正祭奠幣　祭日丑前五刻行事執事者入實尊罍籩

豆簠簋登鉶陳毛血豆及祝版三獻官服公服簽祝版

於次執事者各服垂脚唐帽圓領白襴衫烏角帶各入

就位引贊引獻官入就壇下拜位贊禮唱有司已具請

行事贊禮唱鞠躬拜興拜興平身三獻官并在位官皆

鞠躬拜興拜興平身贊者唱奠幣引贊引初獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏引詣旗纛神位前贊禮唱跪搢笏執事者以幣跪進於初獻之右初獻受幣奠於神位前訖稍後引贊唱俯伏興拜興拜興平身復位

初獻　贊禮唱行初獻禮引贊引初獻官詣爵洗位引贊唱搢笏初獻搢笏執爵者以爵進初獻受爵司爵洗者酌水初獻滌爵拭爵以爵授執事者引贊唱出笏初獻出笏引詣酒尊所引贊唱搢笏初獻搢笏執事者以

爵授初獻初獻執爵司尊者舉冪酌犧尊之醴齊以爵授執事者引贊唱出笏初獻出笏引詣旗纛神位前北向立引贊唱搢笏跪初獻搢笏跪掌祭者捧香跪進於初獻之左引贊唱上香上香三上香初獻三上香訖執事者以爵跪進於初獻之右初獻受爵引贊唱祭酒祭酒三祭酒奠爵初獻三祭酒奠爵訖引贊唱出笏讀祝官取祝跪於神位之右讀訖引贊唱俯伏興拜興拜興平身初獻再拜訖引復位

亞獻終獻並如初獻之儀惟不讀祝

飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引初獻詣飲福位西向立掌祭者以爵酌福酒持詣獻官之左引贊唱鞠躬拜興拜興平身初獻官再拜訖引贊唱跪搢笏初獻跪搢笏掌祭舉福酒爵進於初獻之左初獻受爵祭酒少許飲福酒奠爵掌祭者減神位前胙肉跪進於初獻之左初獻受胙以胙授執事者引贊唱出笏俯伏興拜興拜興平身初獻再拜訖引復位贊禮唱賜胙唱初獻

官飲福受胙免拜在位者皆再拜唱鞠躬拜興拜興平
身亞獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身
望燎　贊禮唱望燎讀祝官取祝捧幣者取幣掌祭者
取饌詣燎所贊禮唱詣望燎位引獻官至望燎位北向
立執事者先設席於地置大碗五隻斟酒於器執事者
次將雄雞五隻刺血入酒中酹旗纛神擲其雞於四下
贊禮唱可燎東西面各一人舉炬火焚之贊禮唱禮畢
引初獻官以下及諸從祭官以次而出

祀馬祖先牧馬社馬步

總序

周官牧人掌六馬之屬春祭馬祖夏享先牧秋祭馬社冬祭馬步馬祖天駟星也孝經説云房為龍馬先牧始養馬者其人未聞馬社始乘馬者世本曰相士作乘馬馬步謂神之灾害於馬者隋用周制祭以四仲之月唐宋因之元無其祀國朝於春秋二仲合祭馬

壇壝

隋祠馬祖先牧馬社馬步皆於大澤馬祖則積柴於壇以燎先牧以下則埋而不燎唐設壇於長安四十里外龍臺澤中其制高三尺周迴九步宋為四壇各廣九步高三尺四出陛一壝二十五步國朝祭於國南為祠宇

祝册

唐祀馬祖祝文曰天子謹遣某官昭告於馬祖天駟之神爰以春季游牝於牧謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚饗先牧祝文曰皇帝謹遣某官臣某昭告於先

牧之神惟神肇開牧養厥利無窮式因班馬爰以制幣
犧齋粢盛庶品明薦於神馬社祝文曰首尾同惟神肇先牧
教人乘用賴於今式因隸僕謹修彛典馬步祝文曰惟
神為國所重在於閑牧神其屏兹凶慝使無有害爰因
獻校謹脩彛典宋祝文缺國朝祭馬祖先牧馬社馬步
祝文曰惟神始於天地之初而馬生於世牧養蕃息馭
而乘之閑廐得所歷代興邦戡定禍亂咸賴戎馬民人
是安朕自起義以來多資於馬摧堅破敵大有功焉稽

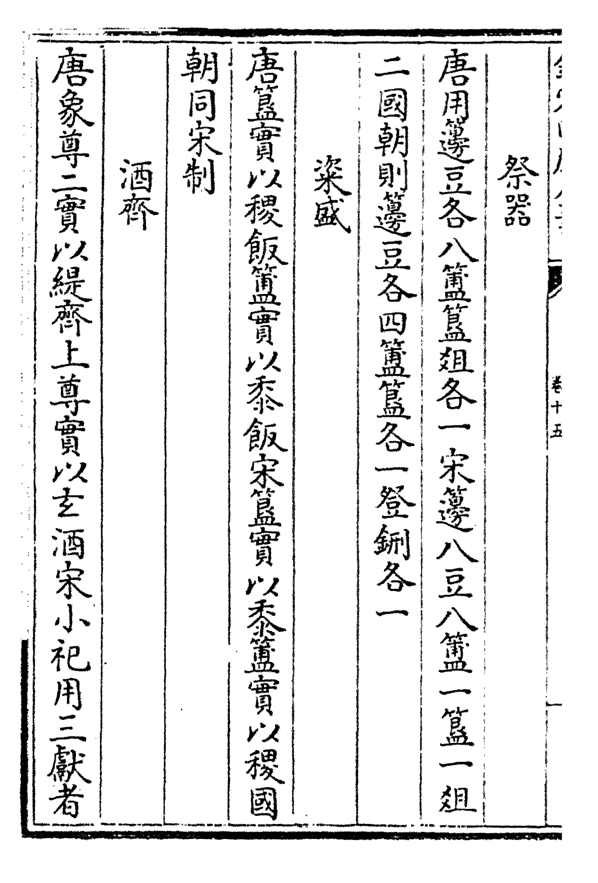
古按儀載崇明享爰伸報本以昭神功謹以制幣牲齊設壇於京城之北式陳明薦尚饗

幣

唐祠馬祖先牧馬社馬步用白幣各一宋不用幣國朝用白幣四

牲

隋祠馬祖先牧馬社馬步用少牢唐用羊一宋用羊一豕一國朝用羊豕各四

祭器

唐用籩豆各八簠簋爼各一宋籩八豆八簠一簋一爼二國朝則籩豆各四簠簋各一登鉶各一

粢盛

唐簋實以稷飯簠實以黍飯宋簋實以黍簠實以稷國朝同宋制

酒齊

唐象尊二實以緹齊上尊實以玄酒宋小祀用三獻者

犧尊三實以緹齊象尊三實以沉齊國朝象尊一實緹

齊壺尊一實事酒

籩豆之實

唐籩實以石鹽乾魚乾棗栗黄榛子仁菱仁芡仁鹿脯

豆實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢宋籩

實以形鹽魚鱐乾棗乾桃乾䕩榛實芡鹿脯豆實以芹

菹筍菹菁菹韭菹魚醢兔醢醢醢鹿臡國朝籩實以石

鹽魚鱐棗栗榛菱芡脯豆實以韭菹醯醢菁菹鹿醢芹

葅免醯筍葅魚醢

樂

唐宋祀馬祖先牧馬社馬步並不用樂國朝用教坊大

樂

馬祖先牧馬社馬步神位圖

馬社之神

馬祖之神

先牧之神

馬步之神

馬祖先牧馬社馬步每位陳設圖

神位

帛

祝

粟　鹽　稷　黍

鹿脯　乾棗　太羹

芹菹　兔醢

菁菹　鹿醢

牲　牲

燭　香案　燭

爵坫

沙池

遣官祀馬祖先牧馬社馬步儀注

時日　用春秋二仲

齋戒　獻官及各執事官俱散齋二日致齋一日

降香　前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁升奉天殿奉香授獻官獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭内儀仗鼓吹導引至祭所

陳設　前祀一日有司陳設如圖儀

省牲　前祀一日獻官公服詣壇東省牲贊禮引至省

牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視滌濯畢遂烹牲

正祭　祭日清晨執事者入實尊罍簠簋籩豆牲俎并陳毛血豆於神位前列幣篚四於酒尊所贊引引獻官及應祀官各入就位贊禮唱有司已具請行禮贊禮唱鞠躬拜興拜興平身獻官及在位官皆鞠躬拜興拜興平身

奠幣　贊禮唱奠幣贊禮引獻官詣盥洗位搢笏盥手

帨手出笏詣馬祖神位前大樂作獻官北向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠於神位前贊禮唱鞠躬拜興拜興平身次詣先牧馬社馬步神位前上香奠幣並如上儀訖樂止

復位

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者執事者復以爵進滌爵拭爵以爵授執事者下二位同詣酒尊所司尊者舉冪執爵者以

爵進酌醴齊以爵授執事者執爵者復以爵進酌醴齊以爵授執事者下二位同引詣馬祖神位前大樂作跪進笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身次引詣先牧神位前上香祭酒再拜如上儀訖下二位同樂止贊禮唱讀祝獻官跪讀祝官取祝版於神右跪讀畢大樂作贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂止

亞獻終獻如初獻儀惟不讀祝

飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引初獻官升壇詣飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢笏進爵祭酒飲福酒以爵復於坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事者出笏俯伏興平身少退鞠躬拜興拜興平身復位

徹豆　贊禮唱徹豆掌祭官徹豆贊禮唱賜胙傳贊唱已飲福受胙者不拜在位官皆再拜鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望燎位

望燎　贊禮唱望燎贊引引獻官詣望燎位執事者以

祝板幣饌置柴上贊禮唱可燎執事者舉炬火燔至半贊禮唱禮畢獻官以下各以次退

祭厲

總叙

按祭法王祭泰厲諸侯祭公厲大夫祭族厲泰厲謂古帝王無後者此鬼無所依歸好為民作禍故祀之也公厲謂古諸侯無後者諸侯稱公其鬼為厲故曰公厲族厲古諸大夫無後者鬼也族衆也大夫衆多其鬼無後

者衆故曰族厲又士喪禮疾病禱於厲鄭氏謂漢時民家皆秋祠厲則此祀又達於民也春秋傳曰鬼有所歸乃不為厲然則鬼之祭享而無所歸則其為害也必矣古者七祀於前代帝王諸侯卿大夫之無後者皆致其祭豈無所為而然哉後世以為渉於淫諂非禮之正遂不舉行而此等無依之厲乃或依附土木為民禍福以邀祀享者葢無足怪國朝於京都則祭泰厲於王國則祭國厲於各府州縣則祭郡邑厲於里社則祭鄉厲而

於天下之淫祀一切屏除使厲之無所歸依者不失祭享其為民除害之意可謂至矣

祭日

泰厲國厲郡邑厲皆一年二祭春以三月清明日冬以十月初一日鄉厲則一年三祭春以清明後三日秋以七月十五日冬以十月三日

祭所

京都壇在玄武湖中其各府州縣則皆設壇於城北其縣里長下則又各自立一祭壇

祭物

凡祭用少牢羊三豕三飯米三石

祭儀

凡祭前期移文告於京都城隍京都七日前告各府州縣三日前告其各府州縣則隨其地而易之曰某處城隍

正祭日設城隍神位及天下城隍神位於壇上其各府州縣則獨設某處城隍于壇上之正東設無祀神鬼等衆位於壇下之東西

祭奉厲文

維某年某月某日 闕 中書省某官欽奉聖旨謹備牲醴羮飯致祭於天下無祀神鬼等衆有制諭爾爾其恭聽皇帝制曰普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典

神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而殁其間有遭兵刃而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死者有為猛獸毒虫所害者有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或殁於近世

或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯没於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽已勅天下有司依時享祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮猶慮

四海之廣未能遍及今遇三月清明日十月初一日特設壇於玄武湖中遣官置備牲醴普祭天下鬼魂等衆先期已告京都城隍移文遍歷所在招集汝等鬼靈於今日悉赴此壇普享一祭城隍在此鑒察爾等或生於良善或素為兇頑善惡之報神必無私汝等既享之後聽命於城隍各安其分

告城隍文

中書省為祭天下無祀神鬼等衆事欽奉聖旨云云猶

慮四海之廣未能遍及特於京城之北玄武湖中設壇遣官普祭天下無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通故命移文於神先期分遣諸將徧歷所在召集鬼靈等衆於某日悉赴壇所普享一祭至日請神鎮控壇場鑒諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國來享太平之福如有素為凶頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡之報神必無私

永垂昭格欽此除欽遵外合行移咨請照欽依施行

各府祭郡厲文州縣倣此

維某年某月某日某府官某遵承禮部符文為祭祀本府闔境無祀神鬼等衆事該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百户内設一里長以統領之上下之職綱紀不紊

比治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境内山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而殁其間有遭兵刃而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自

縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等
鬼魂或終於前代或殁於近世或兵戈擾攘流移於他
鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯殁於一時祀典無
聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為隂靈或
倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨
之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉
淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勅天下有司
依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在

各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有違謹設於城北以三月清明日十月初一日置備牲醴羮飯專祭本府闔境無祀神鬼等衆靈其不昧來享此祭凡我一府境内人民倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有趖避差徭靠損貧户者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事使

遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等闔府官吏人等如有上欺朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒察之明官府非諂諛之祭尚享

祭告城隍文

某府遵承禮部符文為祭祀本府無祀神鬼事該欽奉聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而殁其間有遭兵刃而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死者有為猛獸毒蟲所害者

有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或歿於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之中凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勑天下有司

依時享祭命本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神當達於所司使之還生中國來享太平之福如有素為兇頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達於所司屏之四裔善惡之報神必無私欽奉如此令某等不敢有違謹於某年某月某日於城北設壇置備牲酒羮飯享祭本府無祀神鬼等衆然幽明異境人力難為必資神力庶得感通今特移文於神先期分遣諸將召集本府

闔境鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承勅命鎭控壇場鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照驗欽依施行

祭鄉厲文

某縣某鄉某村某里某社里長某人承本縣官裁旨該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣

以各長之各府州縣又於每一百戶內設一里長以統領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境內山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀神鬼昔為生民未知何故而歿其間有遭兵刃而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死

者有為猛獸毒蟲所害者有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頹而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終於前代或殁於近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯沒於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此

憐其慘悽故勅天下有司依時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有違謹設壇於本里以三月清明日七月十五日十月初三日率領某人等百家聯名於此置備羮飯肴物專祭爾等本里神鬼靈其不昧依期來享凡我一里之中百家之内倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽

不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有趓避差徭靠
損貧戶者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發
露其事使遭官府輕則笞决杖斷不得號為良民重則
徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉
家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族
畏懼官府遵守禮法不作非違良善正直之人神必達
之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子
保守鄉里如此則鬼神有鑒察之明我民無謟諛之祭

靈其無私永垂昭格尚饗

祭告城隍文

某府某縣某鄉某村某里里長某人率領本里人民某人等聯名謹具狀告於本縣城隍之神今來某等承奉縣官裁旨遵依上司所行爲祭祀本鄉無祀神鬼事該欽奉聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中有等不在祀典之神不得血食之

鬼魂無所依私顯靈怪悲號於星月之下呻吟於風雨之時憐其慘悽故勑天下有司依時享祭鄉村里社一年三祭仍命禮請本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神必達於所司使之生還中國來享太平之福如有生於兇惡身死刑憲雖獲善終出於僥倖者神必屏之四裔善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有違欽依於某年某月某日就本里設壇謹備羮飯肴物享祭

於本鄉無祀神鬼等衆然幽明異境人力難爲必資神力庶得感通今特虔告於神先期分遣諸將遍歷所在招集本里鬼靈等衆至日悉赴壇所受祭神當欽承勅命鎮控壇場鑒察善惡無私昭報爲此謹用狀告本縣城隍之神俯垂昭鑒謹狀

祀典神祇

總敘

按祭法曰聖王之制祭祀也法施於民則祀之以死勤

事則祀之以勞定國則祀之能禦大灾則祀之能捍大患則祀之是皆有功烈於民者也及夫日月星辰民所瞻仰山林川谷丘陵民所取財用非此族也不在祀典歷代以來凡聖帝明王忠臣烈士與夫嶽鎮海瀆天下山川可以立名節禦灾患而有功於人者莫不載之祀典然其有廟於京師著靈於國家者則又在所先焉若國朝之蔣廟及歷代功臣等廟皆遣使降香特令應天府官代祀其稱神號止從其當時所封之爵凡前代加

封爵皆去之今考其事蹟名號分列於後

應天府守臣代祀神祇

蔣廟在蔣山之陰神姓蔣諱子文漢末為秣陵尉逐盜死事今稱漢秣陵尉中都侯忠烈蔣公之神

歷代忠臣廟本卞將軍祠在應天府城中冶亭山卞壺墓下洪武三年五月奉旨改稱歷代忠臣廟

卞壼晉成帝時為右將軍蘇峻犯闕與其二子
盱眕出戰死之令稱晉尚書令右將
軍卞忠貞公之神

劉仁贍南唐時為清淮節度守壽州與周世宗
相抗不降而死李後主封為越王令
稱南唐劉越王之神

陳喬字子喬新淦玉笥人南唐時為中書侍郎
國亡自經而死令稱南唐中書侍郎

陳公之神

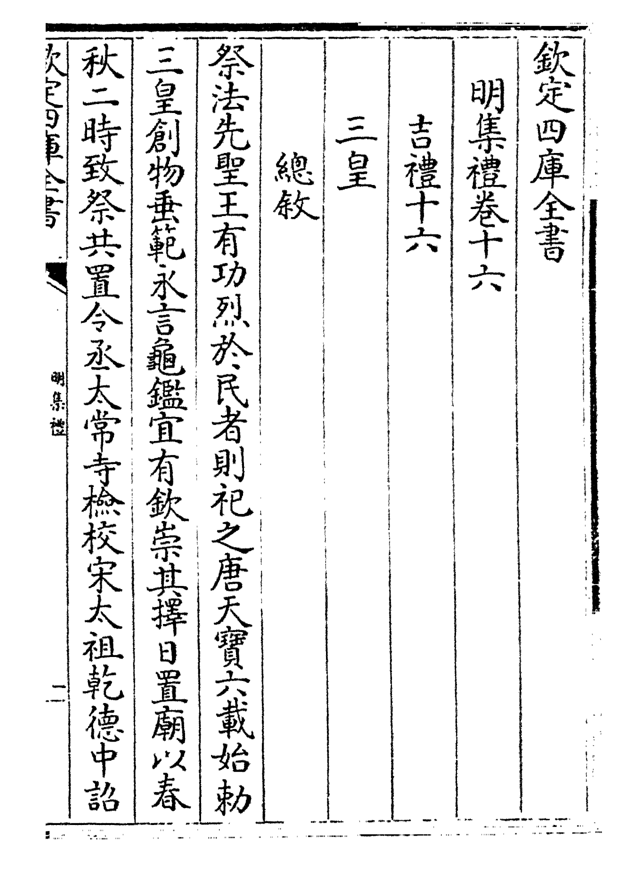
楊邦乂吉州人宋高宗初為本府通判金人破城罵賊而死宋贈朝奉大夫諡忠襄今稱宋通判朝奉大夫楊忠襄公之神

姚興宋高宗時為本府駐劄御前破敵軍統領與金人戰和州死之贈觀察使姚侯之神

王珙宋高宗時為本府駐劄御前統領與金人
戰楚州死之令稱宋御前統領王侯
之神
佛壽忠肅公廟在應天府城南元至正十一年
為南行臺大夫天兵破城死之令稱
元南行臺大夫贈江浙行省丞相衛
國忠肅佛壽公之神
曹武惠王廟在應天府城中神名彬宋太祖時

為大將軍平江南城破不戮一人邦
人感之今稱宋曹武惠王之神

明集禮卷十五

欽定四庫全書

明集禮卷十六

吉禮十六

三皇

總敘

祭法先聖王有功烈於民者則祀之唐天寶六載始勅三皇創物垂範永言龜鑑宜有欽崇其擇日置廟以春秋二時致祭共置令丞太常寺檢校宋太祖乾德中詔

祠太昊於晉州神農於衡州黃帝於坊州元立醫學以祭三皇禮同釋奠文宣王官為致祭歲用三月三日九月九日州縣通祀大德中太常寺言唐祭三皇俱有廟貌足為定規令太醫院援引夫子廟堂十哲為例以十大名醫配食是以三皇大聖限為醫流專門之祖似涉不經至大中又議配位相貌冠服年代遼遠無從考證不可妄定當依古制以木為主書曰某氏之神而以十大名醫依文廟大儒從祀之例置兩廡延祐中復議三

皇用樂未行至正中始用雅樂如文宣王廟國朝仍元制以三月三日九月九日通祀三皇

配位

唐伏羲以勾芒配神農以祝融配黃帝以風后力牧配宋與唐同元至大中禮部議配享三皇坐次宜東西相向以勾芒祝融居左風后力牧居右國朝因之

從祀

元以俞跗桐君僦貸季少師雷公鬼臾區伯高岐伯少

俞高陽十大名醫從祀國朝因之

祝册

元伏羲氏祝文曰立極開天觀圖畫卦乃造書契以著人文道統之傳實由茲始敢忘報本敬致微誠神農氏祝文曰運紹庖羲王以火德斵耜揉耒聚貨致民濟世之功與天無極聿修常祀仰答洪休軒轅氏祝文曰迎日推策以雲紀官文物典章粲然大備垂衣而治功冠百王報本之誠敢忘菲薦國朝太昊伏羲氏祝文曰維

某年某月某日皇帝謹遣某官臣姓名敢昭告於太昊伏羲氏惟皇始畫八卦教民書契繼天立極肇開道統謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦以勾芒氏配尚饗炎帝神農氏祝文曰云云惟皇始作耒耜烝民粒食百草是嘗功濟萬世云云以祝融氏配尚饗黃帝有熊氏祝文曰云云惟皇通變神化垂衣而治制作寖備以濟萬民云云以風后氏力牧氏配尚饗勾芒氏祝文曰爰以季春有事於太昊伏羲氏惟神盛德在水發生之始

功被萬物本於至仁謹以制幣牲齊粢盛庶品式陳明薦尚饗祝融氏祝文曰爰以季春有事於炎帝神農氏惟神火德司夏長養庶物功在上古惠及無窮謹以云云

風后氏祝文曰爰以季春有事於黃帝有熊氏惟神貫通天時孤虛闔輿作輔軒轅德業名世謹以云云力牧氏祝文曰爰以季春有事於黃帝有熊氏惟神兵法奇秘有光有烈土德增崇功垂萬世謹以云云

祭器

元正位置着尊壺尊犧尊大尊山尊象尊每位籩豆各十簠簋各二俎九篚一登三鉶三血槃一爵各三配位缺國朝正位設犧尊象尊山罍各一籩豆各八簠簋登各二配位象尊一壺尊一籩豆各四簠簋各一

幣

元及國朝皆用白幣

牲

唐祭三皇牲用少牢宋用太牢元正位三各用牛一羊

一豕一配位閼從祀位每廡羊豕各一斤國朝正位共

用牛一羊一豕一配位共用羊豕各一

酒齊

元國朝犧尊實醴齊象尊實沉齊山罍實事酒

粢盛

元簠簋實以黍稷簠簋實以稻粱國朝簠簋實以稷簠簋實以稻

籩豆之實

元正位籩實以石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅

豆實以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢脾析

葅豚拍國朝正位籩減白餅黑餅豆減脾析葅豚拍配

位籩實以形鹽乾棗鹿脯栗豆實以芹葅菁葅鹿臡兎

醢

樂

唐樂用宮懸宋樂制未聞元延祐中議三皇用樂之制

唐以前俱無明文自天寶間始有考見然歷代禮樂不

相沿襲祭祀亦用本代之樂三皇之樂制作不傳非止

一日故前代或清酌尹祭或有牲無樂葢在當時已不敢輕議宜從省部會議施行至至正間始用雅樂如祭孔廟之制國朝用登歌樂

搏拊 搏拊

歌工 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

協律郎

柷

瑟 瑟 琴 琴 琴 琴 琴

鍾

塤 塤 篪 篪 笛 笛

鳳笙 鳳笙 簫 簫 和笙 和笙

搏拊 搏拊

歌工 歌工 歌工 歌工 歌工 歌工

協律郎

敔

琴 琴 琴 琴 琴 瑟 瑟

磬

笛 笛 篪 篪 塤 塤

和笙 和笙 簫 簫 鳳笙 鳳笙

三皇正位陳設圖

神位

榛 菱 芡 鹿脯

塩 槀魚 棗 栗

稷 粱 肉羹

幣

黍 稻 大羹

祝

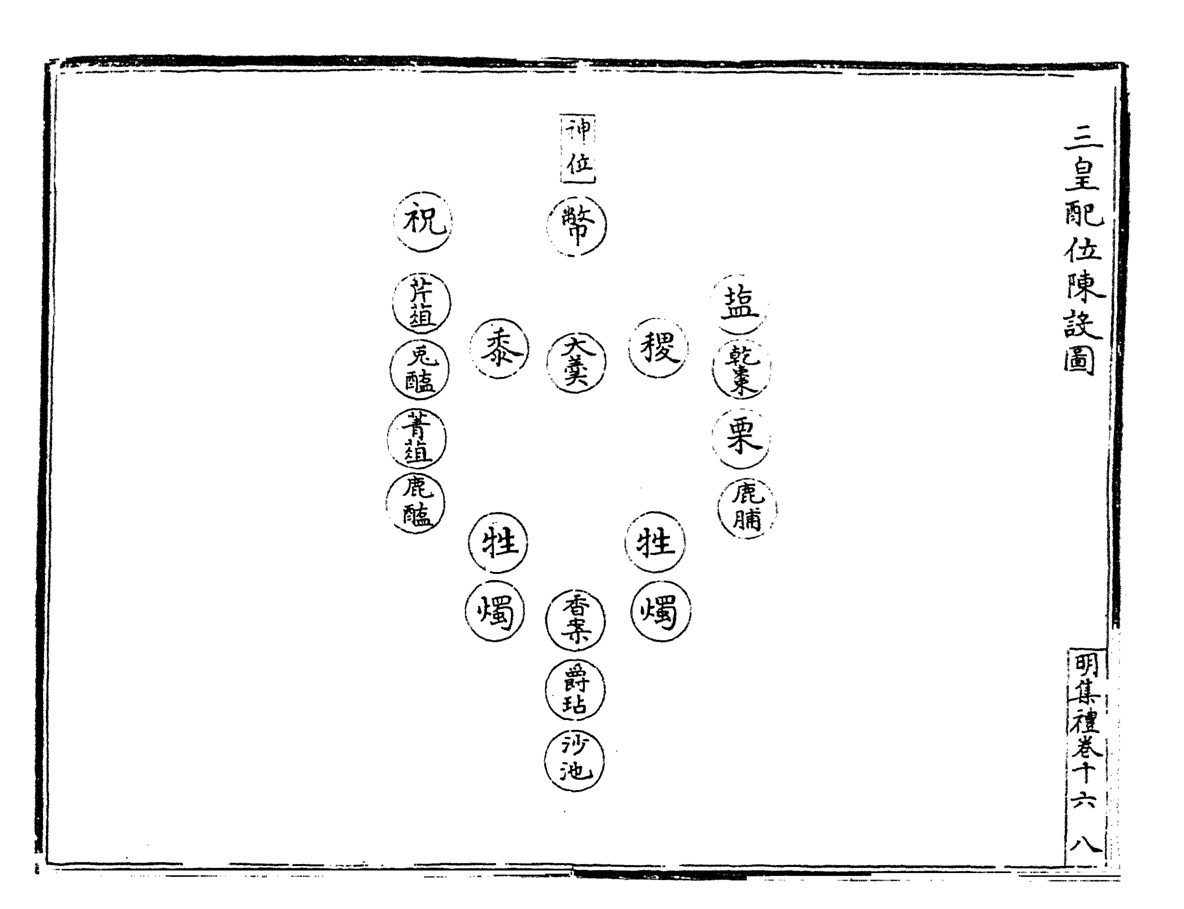
韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢

芹菹 兎醢 筍菹 魚醢

牲 牲 牲

燭 香桌 爵坫 沙池 燭

三皇配位陳設圖

降香遣官祭三皇儀注

時日　春以三月三日秋以九月九日

齋戒　皇帝齋戒闕　三獻官以省臺官充及各執事官俱散齋二日致齋一日

降香　前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁服升奉天殿奉香授三獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至廟中

陳設　前祀一日有司陳設如圖儀

省饌　前祀一日獻官公服并執事官集於初獻齋所執事者陳禮饌於廟門東南南向贊引引三獻官就省饌位點饌訖次引至省牲位執事者牽牲省訖詣神廚視鼎鑊視祭器滌溉及視牲充腯遂殺牲執事者以豆取毛血置於饌所遂烹牲命有司掃除殿内外訖還齋所

正祭　祭日丑前五刻執事者入實尊罍籩豆簠簋列幣篚於酒尊所贊引引獻官及應祀官各公服入就位

樂正率工人各入就位餘官各服祭服次引三獻官就
殿下席位北向立贊禮稍前唱有司謹具請行事
迎神　贊禮唱迎神樂正舉麾奏闕之曲贊禮唱鞠
躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平
身　樂止復位
奠幣　贊禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位搢笏盥手
帨手出笏詣伏犧神位前樂奏闕之曲贊禮唱跪獻
官北向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官獻

官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠幣於神位前贊引唱鞠躬拜興拜興平身次詣神農神位前黃帝神位前并勾芒祝融風后力牧四配位以次上香奠幣皆如伏羲神位前之儀奠訖樂止復位

進俎　贊禮唱進俎執事者舉俎升自東階樂奏闕之曲贊引引獻官至伏羲神位前搢笏以俎奠於位前以下神農至力牧六位進俎皆同奠訖出笏復位

初獻　贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位搢笏

滌爵拭爵以爵授執事者以下六位爵其滌拭皆同次引詣酒尊所司尊者舉冪執爵者以爵進酌犧尊之泛齊以爵授執事者以下六位進爵酌酒皆同出笏贊禮唱詣太昊伏羲氏神位前樂正奏闕之曲初獻官至神位前跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏樂止贊禮唱讀祝讀祝官持版進於神座之右北面跪讀祝文訖樂作贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜興拜興平身樂止次詣炎帝神農氏黃帝軒轅氏神位前并勾芒祝融風后力牧四配位以次上香

祭酒讀祝並如上儀

亞獻終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝

分獻 贊禮侯行終獻時唱分獻官行禮贊引各引分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏次詣爵洗位搢笏執爵者以爵進受爵滌爵拭爵以爵授執爵者出笏次引至酒尊所搢笏執爵者以爵進受爵司尊者舉冪酌齊以爵授執事者出笏分詣殿上東西十哲神位前分獻官跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平身

稍後鞠躬拜興拜興平身復位
飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引初獻官詣飲福
位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢笏奉爵者進爵獻官
受爵祭酒飲福酒以爵置於坫奉俎者進俎獻官受俎
以俎授執事者出笏俯伏興平身鞠躬拜興拜興平身
徹豆　贊禮唱徹豆樂奏闕之曲掌祭官徹豆贊禮
唱賜胙傳贊唱已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再
拜鞠躬拜興拜興平身樂止

送神　贊禮唱送神樂奏闕之曲贊禮唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官以下皆鞠躬拜興拜興拜興拜興平身贊禮唱祝人取祝幣人取幣詣望瘞位讀祝官取祝捧幣者捧幣

詣望瘞位

望瘞　贊禮唱望瘞贊引引三獻官詣望瘞位贊禮唱可瘞東西面各二人以炬燎火俟半燎實土半坎贊禮唱禮畢獻官以下各以次出

釋奠文宣王

總敘

周制凡始立學者必釋奠於先聖先師凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之漢儒以先聖為周公若孔子以先師為禮樂詩書之官若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者盖四時之學將習其道故釋奠各以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司摠祭先聖先師是則漢時釋奠亦略可見矣魏正始中使太常釋奠於辟雍晉釋奠皆於太學東晉成穆孝

武皆親釋奠隋制國子監每歲四仲月上丁釋奠先聖先師州縣學則用春秋仲月唐初釋奠儒官自為祭主直云博士姓名敢昭告于先聖許敬宗奏請令國子祭酒為初獻詞稱皇帝謹遣仍令司樂為亞獻博士為終獻縣學則令為初獻丞為亞獻主簿及尉通為終獻永為禮制武德貞觀中皆以二月親幸國子監釋奠開耀景龍中皆皇太子釋奠於太學開元中詔春秋釋奠以三公攝事著之常式若會大祀則用中丁州縣用上丁

宋元因古禮而損益之國朝洪武二年御製祭文遣官賫御香祀曲阜孔子廟每歲春秋二丁降御香祀於國學中書省臣初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻其禮樂悉如前代之制

封謚

魯哀公十六年夏四月己丑孔子卒哀公誄之稱曰尼父漢元始元年謚曰褒成宣尼父後魏太和十六年改謚宣尼曰文聖尼父後周大象二年追封鄒國公唐太

宗貞觀十一年詔尊爲宣聖尼父高宗乾封元年追贈太師天授中追封隆道公玄宗開元二十七年追謚文宣王令三公持節册命宋真宗大中祥符元年加謚曰玄聖文宣王五年改謚至聖文宣王元武宗至大元年加謚大成至聖文宣王詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也朕纘承丕緒敬仰休風循治古之良規舉追封之盛典加號大成至聖

文宣王遣使闕里祠以太牢嗚呼父子之親君臣之義
永惟聖教之尊天地之大日月之明奚罄名言之妙

廟祀

漢世京師未有夫子廟後魏太和十三年立孔子廟於
京師唐高祖武德二年於國子監立周公孔子廟各一
所以四時致祭周世宗始營國子學宋初詔國子監文
宣王廟門立戟十六枚徽宗崇寧中詔辟廱文宣王殿
以大成爲名御書大成殿榜付國子監揭之政和中廟

門增立二十四戟元太祖置宣聖廟於燕京以舊樞密院為之成宗大德十年京師新作宣聖廟此歷代國學立廟之制也漢永平二年詔郡縣行鄉飲酒於學校北齊令郡縣坊內立孔顔廟唐貞觀四年詔州縣學皆作孔子廟宋元仍唐制此歷代州縣學立廟之制也漢唐宋元曲阜林廟歲時遣使致祭遇有損壊皆奉勅修理此歷代林廟之制也國朝京師及郡學曲阜林廟皆如

舊制

襲封

漢高帝封夫子九代孫騰為奉祀君元帝賜孔霸爵為褒成君食邑八百戸奉孔子後光武封孔志為褒成侯魏文帝封孔羨為宗聖侯食邑百戸晉武帝改封宗聖侯震為奉聖亭侯後魏封孔乘為崇聖大夫改封崇聖侯北齊改封恭聖侯後周封為鄒國公隋改為紹聖侯唐太宗封裔孫德倫為褒聖侯給戸二十充享祀開元二十七年改封褒聖侯為嗣文宣公武宗會昌二年以

三十九代孫榮為國子監丞襲文宣公周太祖以四十三代孫仁玉為曲阜縣令宋太宗以孔宜為太子右贊善大夫襲封文宣公免其家租税仁宗至和二年改封為衍聖公元封孔子後為衍聖公官嘉議大夫至正間加為中奉大夫國朝以五十闕代孫闕為衍聖公復以五十闕代孫闕為曲阜知縣並如前代之制

配享

魏釋奠孔子於辟廱以顔回配此配享之始也唐初以

周公爲先聖以孔子配享貞觀二年左僕射房𤣥齡建議云武德中詔釋奠於太學以周公爲先聖孔子配享臣以周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣夫子故晉宋梁陳及隋故事皆以孔子爲先聖顔回爲先師歷代所行古今通允伏請停祭周公升夫子爲先聖以顔回配享從之宋神宗元豐七年以孟子設位居顔子之次配食咸淳間又以曾子子思合顔孟爲四配元及國朝因之

從祀

後漢明帝幸闕里以太牢祀孔子及七十二弟子章帝安帝因之此弟子從祀之始也唐貞觀二十一年詔以左邱明以下二十二人從祀廟庭開元八年以十哲為坐像享於堂上七十子及二十一賢並圖於壁宋元豐間又以荀况揚雄韓愈從祀於左丘明等之次理宗淳祐初以周敦頤張載程顥程頤朱熹從祀景定中復加張栻呂祖謙度宗咸淳初又加司馬光邵雍元武宗至

大閒彷以許衡從祀

祝文

唐皇太子釋奠正座祝文曰維某年歲次月朔日子皇太子某若有司攝則云皇帝謹遣某官姓名先師准此敢昭告於先聖文宣王惟王固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾兹末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子等配尚饗配座祝文曰首同先聖先師顏子兗公等七十二賢爰以仲春仲秋

率遵故實敬修釋奠於先聖文宣王惟子等服膺聖教
德冠四科光闡儒風貽範千載謹以制幣犧齊粢盛庶
品式陳明薦尚饗宋崇寧四年宣聖祝文曰維某年歲
次月日具官姓名敢昭告於至聖文宣王祝辭用以兗唐文
國公鄒國公配尚饗其兗國公祝文曰維某年歲次月
日具官姓名敢昭薦於兗國公爰以仲春率遵故實恭
修釋典於至聖文宣王惟公好學之樂簞瓢不改絶塵
之蹤步趨可望德行扶世心同禹稷具體而微素王是

配鄒國公祝文曰惟公後生孔子百有餘歲其知聖人如親見之辭闢楊墨三聖是承扶世道民登以配祀咸淳三年升侑郕國公沂國公郕國公祝文曰惟公道明忠恕一貫心融正統之傳晚年獨得沂國公祝文曰惟公家傳與學丕闡中庸為孟之師道統以續首尾並元同上

釋奠祝板各長一尺二寸廣八寸以楸梓柏木為之祝文每祭有之至大四年祝文曰維某年某月某朔某甲子皇帝敬遣某官等致祭於大成至聖文宣王惟王金

聲玉振集厥大成有道立教垂憲萬世謹以制幣牲齊粢盛庶品祇奉舊章式陳明薦以兖國公鄒國公配尚饗兖國公祝文曰維年月日某官以仲秋率遵故實敬修釋奠於大成至聖文宣王惟公聞一知十未達一間賢冠四科實惟亞聖謹以制幣牲齊粢盛庶品祇奉舊章式陳常典從祀配神鄒國公曰惟公知言知德亦克允蹈攘剔異端以承三聖首尾同前是時未定四配之儀故缺沂郕二公祝文國朝洪武二年遣官降香致祭曲阜孔子御製祝文曰惟

神昔生周天王之國實居魯邦聖德天成述紀前王治世之法雖當時列國鼎峙其道未行垂教於後以至於今凡有國家大有得焉自漢之下以神通祀海内朕代前王統率庶民目書檢點忽覩神之訓言非其鬼而祭之謟也敬鬼神而遠之祭之以禮此非聖賢明言他何能道故不敢通祀暴殄天物以累神之聖德茲以香幣牲齋粢盛庶品式陳明薦惟神鑒焉

祭器

唐開元儀先聖先師每座犧尊二象尊二山罍二尊皆加勺冪有坫以置爵籩各十豆各十簠各二簋各二俎各二罍各一洗各一篚各一宋祥符儀先聖先師每座犧尊四象尊四在殿上為酌尊太尊二山尊二犧尊二着尊二象尊二壺尊六在殿下設而不酌籩各十豆各十俎各八簠各二簋各二從祀各籩二豆二簠簋俎爵各一元同唐制國朝正配位尊三籩八豆八簠二簋二登二從祀兩廡各籩二豆二簠一簋一

幣

周制釋奠先聖先師行事必以幣唐宋元以及國朝幣皆用白色

牲

漢高祖過魯以太牢祀孔子章帝幸闕里祠以太牢魏以太牢祀孔子於辟廱晉武時太學及魯國祀孔子俱備三牲唐宋皆以太牢南渡後以羊豕代元牲用牛一羊五豕五國朝牲用牛羊豕各一配位共羊豕各一

酒齊

唐犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實以酒宋設尊實五齊三酒酌尊實泛齊醴齊元及國朝並同唐制

粢盛

唐簠實以稻粱簋實以黍稷宋元及國朝同

籩豆之實

唐籩實以石鹽乾魚棗桃榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢筍菹魚醢脾析菹豚

拍從祀籩實以栗黃鹿脯豆實以菁菹鹿醢宋元同唐制國朝籩減白餅黑餅豆減脾析菹豚拍從祀籩實以栗鹿脯豆實以菁菹鹿醢

樂舞

周制凡釋奠者必有合合謂合樂也漢章帝幸闕里祀孔子作六代之樂唐顯慶三年先聖廟樂用宣和之舞開元禮皇太子釋奠迎神用誠和之曲皇太子行用承和之曲登歌奠幣用肅和之曲迎俎用雍和之曲文舞

退武舞進酌獻用舒和之曲送神又用誠和之曲宋政和親祀儀用姑洗之宫三成迎神作凝安之曲皇帝行作同安之曲奠幣作明安之曲酌獻作成安之曲三獻同送神作凝安之曲一成元釋奠樂章皆用宋舊曲後擬易之而未及用令録於此迎神奏文明之曲盥洗奏昭明之曲升殿奏景明之曲宣聖酌獻奏誠明之曲配位同亞獻奏靈明之曲終獻同送神奏慶明之曲國朝仍用大晟登謌樂

拊拊工工工工工工

搏搏歌歌歌歌歌歌

協律郎

柷

瑟瑟琴琴琴琴琴

鍾

塤塤箎箎笛笛

鳳笙鳳笙簫簫和笙和笙

搏搏歌歌歌歌歌歌

拊拊工工工工工工

協律郎

敔

琴琴琴琴琴瑟瑟

磬

笛笛箎箎塤塤

和笙和笙簫簫鳳笙鳳笙

釋奠正位陳設圖

神位

祝

榛 菱 芡 鹿脯

盐 槁魚 棗 栗

稷 粱 肉羮

幣

黍 稻 大羮

韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢

芹菹 兎醢 筍菹 魚醢

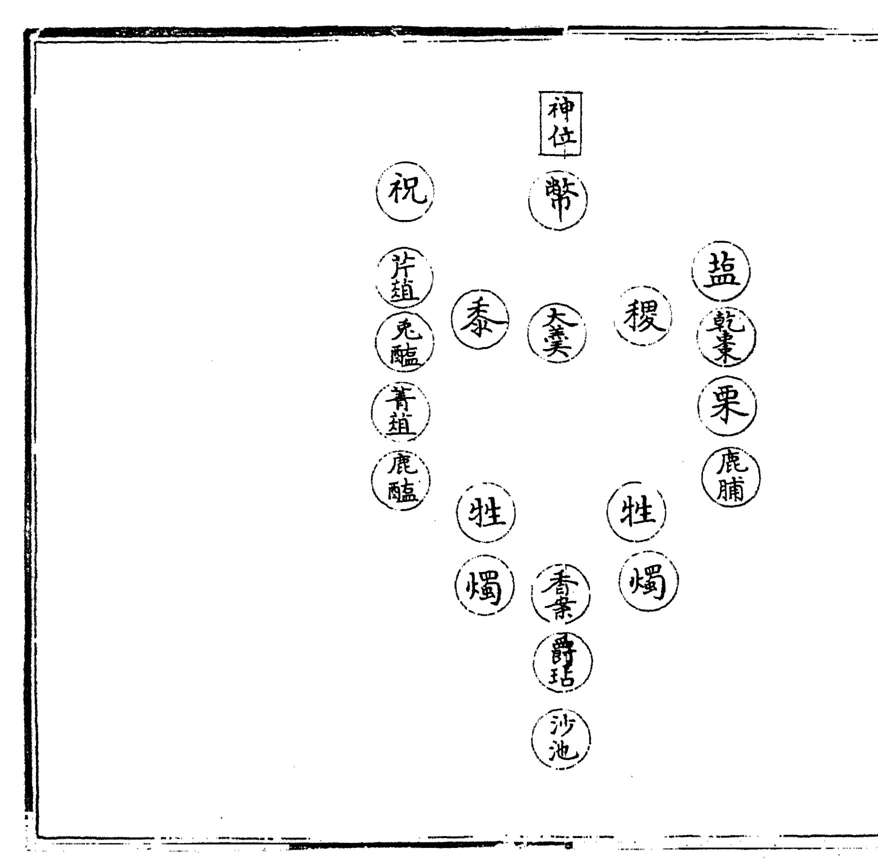
牲 牲 牲

燭 香案 燭

爵坫

沙池

釋奠配位陳設圖

降香遣官釋奠孔子廟學儀注

時日　以春秋二仲上丁日行事

齋戒　皇帝齋戒闕　三獻官并各執事官俱散齋二日致齋一日　省官為初獻翰林院官為亞獻國子祭酒為終獻學官為分獻

降香　前祀一日清晨有司立仗百官具公服侍班皇帝服皮弁服升奉天殿奉香授三獻官捧由中陛降中道出至午門外置龍亭內儀仗鼓吹導引至廟學

陳設　前釋奠一日有司陳設如圖儀

省饌　前釋奠一日三獻官法服并執事官集於初獻齋所執事者陳禮饌於廟門之東南南向贊引引三獻官就省饌位㸃饌訖次引至省牲位執事者牽牲省訖詣神厨視鼎鑊視祭器滌漑視牲充腯遂殺牲執事者以盤取毛血置於饌所遂烹牲有司掃除殿之内外訖還齋所

正祭　釋奠日丑前五刻執事者入實尊罍籩豆簠簋牲爼列幣篚於酒尊所贊引引獻官及應祀官各法服

入就位次引監禮監祭官升殿點閱陳設糾察不如儀

者樂正率工人各入就位餘官各服祭服次引三獻分

獻官入就殿下席位北向立贊禮稍前唱有司謹具請

行事

迎神　贊禮唱迎神樂正舉麾奏（闕）之曲贊禮唱鞠

躬拜興拜興平身獻官及在位者皆鞠躬拜興拜興平

身　樂止

奠幣　贊禮唱奠幣贊引引獻官詣盥洗位搢笏盥手

帨手出笏詣文宣王神位前樂奏 闕 之曲贊禮唱跪獻官北向跪搢笏三上香執事者捧幣東向跪授獻官獻官受幣贊禮唱奠幣獻官興奠幣於神位前贊引唱鞠躬拜興拜興平身次詣兖國復聖公郕國宗聖公沂國述聖公鄒國亞聖公四配神位前以次逐位上香奠幣皆如正位前之儀奠訖 樂止 復位

進俎　贊禮唱進俎執事者舉俎升自東階樂奏 闕 之曲贊引引獻官至文宣王神位前搢笏以俎進於神

位前以下四配進俎皆同出笏復位

初獻 贊禮唱行初獻禮贊引引獻官詣爵洗位搢笏滌爵拭爵以爵授執事者以下四位爵其滌拭皆同次引詣酒尊所司尊者舉冪執爵者以爵進酌犧尊之泛齊以爵授執事者以下四位進爵酌酒皆同出笏贊禮唱詣文宣王神位前樂奏闕之曲獻官至神位前跪搢笏三上香三祭酒奠爵出笏樂止贊禮唱讀祝讀祝官持版進於神座之右北向跪讀祝文訖樂作贊禮唱俯伏興平身稍後鞠躬拜

興拜興平身樂止次引至四配神位前上香祭酒讀祝並如上儀

亞獻終獻行禮並如初獻之儀惟不讀祝

分獻　贊禮俟行終獻時唱分獻官行禮贊引引分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手出笏次詣爵洗位搢笏執爵者以爵進受爵滌爵拭爵以爵授執爵者出笏贊引各引分獻官詣殿上十哲并兩廡從祀先賢神位前分獻官跪搢笏奠幣三上香三祭酒奠爵出笏俯伏興平

身稍後鞠躬拜興拜興平身復位

飲福受胙　贊禮唱飲福受胙贊引引初獻官詣飲福位鞠躬拜興拜興平身稍前跪搢笏奉爵者進爵獻官受爵祭酒飲福酒以爵置於坫奉俎者進俎獻官受俎以俎授執事者出笏俯伏興平身鞠躬拜興拜興平身

徹豆　贊禮唱徹豆樂奏闕之曲掌祭官徹豆贊禮唱賜胙傳贊唱已飲福受胙者不拜亞獻官以下皆再拜鞠躬拜興拜興平身樂止

送神　贊禮唱送神樂奏闕之曲贊禮唱鞠躬拜興

拜興平身獻官以下皆鞠躬拜興拜興平身贊禮唱祝

人取祝幣人取幣詣望瘞位讀祝官取祝捧幣者捧幣

詣望瘞位

望瘞　贊禮唱望瘞贊引引三獻官詣望瘞位贊禮唱

可瘞東西面各二人以炬燎火俟半燎實土半坎贊禮

唱禮畢獻官以下各引以次出

明集禮卷十六